佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第三
造幢像分第三
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉 詔譯
龍樹菩薩於持明藏略出
兵
爾時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽
大教我已略說諸印相畢今復宣說
畫像儀式若有行人於尊那法中修
習未成就者亦復先須了達畫像儀
式次第行人若欲畫像先須用上好
純素匹帛其帛不得令有毛綫及闕
雜之物若從他買隨所索價便與其
直不得論酬多少若得已即先須
於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥
淨水浸三日或五日七日爲上即別
用淨水濯出復用香水浸一晝夜取
出復以五淨水瀝淨了又以五寶水
洗方可上幢安排已行人自作歸命
云南無七十七俱胝正等正覺亦令
畫人預先潔淨至時同此歸命已方
乃起首畫諸賢聖其幢行人先誦大
明加持已然用白土及粉相和塗幢

塗已安清淨處此後直至彩畫畢工
常以香花閼伽供養若如是依法作
者是最上品作所起首壁畫界道並
須右旋先於壇下面畫蓮花池滿中
蓮花仍有種種水族魚螺蚌黿之類
兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三
蓮花座衆寶所成於中心蓮花上畫
白佛頂世尊光焰普徧熾盛照耀右
手作施願印左手作說法印圓光白
色於臍輪中出大光明於其光中現
尊那菩薩於佛右邊蓮花上畫第三
佛頂有六臂右第一手作施願第二
手執蓮花第三手持數珠左第一手
執金剛杵第二手持經第三手作說
法印身徧光明熾盛圍繞左邊蓮花
上畫一不空羂索四面八臂以虎皮爲
衣復爲絡腋復以鹿皮爲天衣面有
三目頂戴寶冠鬟髻下垂右第一手
作施願印第二手持數珠第三手執
羂索第四手作施無畏印左第一手
持白蓮花第二手持經第三手作拳
竪立頭指作期剋印第四手執鉤光
焰徧身照耀熾盛下面畫難陁烏波

難陀二龍王皆有七頭手執佛像及
蓮花莖於右邊畫寶賢瓶戴天冠身
有種種莊嚴手持寶珠次畫滿賢亦
戴天冠身有光明種種莊嚴於上面
左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來
第一畫海吉祥如來第二畫天寶莊
吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來
諸如來身皆作金色手作施無畏印
又於左右各畫寶山於左面寶山上
畫摩摩枳菩薩坐蓮花座手執金剛
杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明
王執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明
王於佛世尊上左右畫雲現閃電相
雲內畫諸天降珎寶雨又畫諸天獻
歌樂相復於上面畫日月天又於空
中降下衆花如雨次於右邊寶藏山
上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執
蓮花於次右邊畫聖多羅菩薩手執
青優鉢羅花次於右邊畫佛母摩耶
於次後面畫大孔雀明王於次後左
右畫舞孔雀又於上面右邊畫五如
來第一畫法海行吉祥王如來第二
畫善光明王如來第三慈氏莊嚴吉

[illegible]

祥如來第四燈光王如來第五眉間
毫相吉祥如來如是五如來各坐蓮
花座次畫一夜叉主次畫帝釋天持
傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆
賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間
天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已
持誦行人即於此幀像作安像慶讚
行人於月初一日或十五日起首於
一切聖賢求承威力即然後潔淨已
身著新淨衣受持齋戒三晝夜或
一晝夜或清齋不食或食菜或食乳
等餘時常持鉢食復受八戒已然備
種種香花塗香淨水復燃酥燈及用
種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五
閼伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥
水以為閼伽乃至種種飲食等為供
養行人即立起其幀安於所欲持誦
之處即以上來供養之具供養所畫
幀像如是作安像已行人此後逐便
依法修行
復次又說尊那菩薩畫像法
持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像
者先求新帛清淨純白者求得帛已

[illegible]

一旨

即令畫師頭前潔淨至起首日令受
八戒然後令用新器調上好彩色畫
尊那菩薩身如秋月色面有三目有
一十八臂著白衣種種裝嚴以阿[illegible]
爲天衣硨磲寶爲手釧十指有寶環
上二手作說法印右第二手作施無
畏印第三手執劍第四手執寶鐸第
五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧
第七手執鉤第八手執金剛杵第九
手持數珠左第二手執如意寶幢第
三手執蓮花第四手執軍持第五手
執羂索第六手持輪第七手執螺第
八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜
多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池
內出生一人蓮花畫難陁烏波難陁
二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩
薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫
持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於
上面畫淨居天人作雨花雨寶相如
是畫像唯以潔淨專志爲上於此像
前作法者無不成就
尊那菩薩大明成就儀軌作曼拏羅
法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作
曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘
去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別
以好土填築令實使極平正然後於
上分擘作曼拏羅其曼拏羅或十六
肘或八肘或四肘三種不定所作大小
皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門
中各安法輪於中以五色線絣作內
曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖
像當用五色寶粖如闕即以五色粉
代之此曼拏羅中有三十三俱胝天
於曼拏羅上分布閼伽瓶於一一閼
伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅
門內安八大龍王於內曼拏羅中畫
尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東
北方安大輪明王於東南方安不動
尊明王南方安金剛手菩薩北方安
觀自在菩薩西北方安不空羂索菩
薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安
嚩日囉曩契菩薩於曼拏羅東邊安
前幢像又於幢前地上畫八葉蓮花
上作護摩爐行人於此爐中依法作
其護摩行人先用稻穀花徧散其上

[illegible]經卷第二 第[illegible]

然用五藥水灑淨然後安外供養供
養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡
等乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖
復用五寶水獻於本部潔淨已然用
三白食謂酥乳酪調和為食食亦為
三品若作上品法用上品供養若作
中品用中品供養第三品法用第三
供養雖云三品並須上味用獻曼拏
羅內賢聖若有此會諸毋鬼羅剎娑
部多必舍左隨其幻召自十方來者
並須平等與其祭食勿得令其有所
不足獻食器用亦各不同若獻曼拏
羅中八如來及尊那等即各先獻如
拇指大一金蓮花然用銅鉢滿盛酪
飯等及諸食奉獻佛菩薩已然用新
瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左
等其祭食者用酒肉及魚或用全魚
為祭所獻聖賢及必舍左等並須身
心專注度至供養賢聖歡喜所求成
就如是作已行人即入觀想想自己
鼻尖上有物得現前已專注不散成
堅固已令出入息微細端坐低頭自
顧已足即想心中現一日輪想日輪

中有開敷蓮花諸寶所成於蓮花中
有尊那菩薩身作金色著潔白衣種
種莊嚴又想菩薩於五今身中出大
光明又想菩薩於九流門亦出光明
其光熾盛照耀一切作觀成已收光
而起復以香花及閼伽等奉上賢聖
已恭敬作禮
復次行人畫像及作曼拏羅安布賢
聖位種種所作皆稟阿闍梨指教一
一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無
令忘謬弟子即依教如儀安布賢聖
備辦香花及種種之具供養賢聖已
阿闍梨以帛覆弟子面令弟子捧花
拋於曼拏羅上認花所著處尊像永
為擁護自身之主此後常誦此賢聖
本明求其加護如是拋花認本尊已
弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍
梨用伸勞謝弟子於阿闍梨此後奉
重過父千倍乃至以曼拏羅所供養
物及諸寶貝施一切沙門此後於具
德之人及諸尊長常加敬重亦不得
於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪
等而生輕慢亦不得足踏蓮花阿闍
[illegible]

梨如是誡約弟子已弟子禮謝此後
弟子所欲作法依儀修習無不成就
護摩法分第五
復次行人若欲修習尊那護摩法者
當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大
供養先備惹帝花摩梨花及種種名
花與妙香等而為供養然後隨意依
法作其護摩而是行人欲得所求一
切成就者先於護摩爐中燒吉木紫
然復用白檀龍腦及別妙香合和酥
乳以青蓮花搵燒誦大明作護摩者
即得如願大明曰
曩莫颯鉢多(引二合)喃(一句)三藐訖三(二合)
沒馱俱胝(引)喃(二句)唵(引)左隸(三引)祖隸
吽(引)尊禰(五引)
若為息災用阿沒羅樹葉搵酥乳同
燒作護摩者即得如願
若為增益當用阿說他木或鉢邏合
木烏訥麼囉木如是等木為柴搵酥
蜜酪同燒作護摩者即得如願大明
曰
唵(引)左隸(一引)祖隸(引)尊禰(引)唵(引)娑
吒(一半音)

[illegible]

[illegible]

若爲發遣設咄嚕者用凶木爲柴搵
油燒火復用誐哩陁娑鍊拏一阿庚
多誦大明作護摩者即得如願大明
曰
吽(引)發吒(半音)左黎(引)祖黎(引)發吒
(半音)尊祢(引)吽(引)發吒(半音)
若爲破壞設咄嚕及禁其心者燒左
祖攞木柴以血和芥子油用額摩木
樹葉及尾螺木針一阿庚多誦前發
遣大明作護摩即得如意
復次欲一切成就者先須受其灌頂
然後發堅固心常持尊那菩薩後作
法者皆得成就
尊那菩薩持誦法分第六之七
復次行人欲於尊那法中修習持誦
者即須先受三昧然結曼拏羅方可
起首持誦當持誦時行人於每日平
旦時先用大力明王大明加持拇指
七徧擁護身已或往便痢亦加持頂
及兩膊心喉五處已即入觸大力明
王大明曰
囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底一唵(引)
骨嚕(二合)達曩吽(引)弱(二)
[illegible] 第 [illegible]

入厠已用淨土及瞿摩夷作淨復誦
甘露軍茶利大明七徧加持土洗身
分并膞輪下及用洗下衣已又更洗
手方得清淨取土誦大明曰
唵引你佉曩一縛蘇達娑嚩引二合賀引
取得土已安於淨處或用作淨即捻
少許土洗手及洗足即誦作淨大明
曰
曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引
秫提引三哩訥二合輸達曩引野娑嚩
二合賀四引
誦此淨大明已作拳竪立拇指即誦
甘露軍茶利大明加持身五處甘露
軍茶利大明曰
曩莫囉怛曩二合怛囉二合夜引野一
曩莫室贊二合拏二摩賀引骨嚕二合
馱引野三唵引虎嚧四虎嚧五底瑟
吒二合六底瑟吒二合七滿馱八滿馱九賀
曩十賀曩曩十一阿蜜哩二合帝引吽引
發吒半音娑嚩二合賀引十二
誦此明已復誦三昧大明三徧或七
徧三昧大明曰
曩莫薩哩嚩二合沒馱一冒地薩埵

佛說[illegible]卷第二 第十二張 [illegible]

引南二合阿引尼羅尒二合阿引尼羅尒
四摩頓引鑄日哩二合舍多二合舍引多
六娑引囉帝引娑引囉帝八怛囉
二合曳九怛囉二合曳十尼達摩你十一
三婆惹你十二賀囉摩底十三悉馱引
屹哩十四二合怛囉二合吒半音娑嚩引二合
賀引十五
誦此明已取水一合用前甘露軍荼
利大明加持已自灌其頂及淨其手
用水之時復誦本部大明七徧大明
曰
唵引平紇哩引二合
誦明作淨已復作拳以拇指安心誦
心大明曰
唵引尊參吒一半音
誦心明已復誦甲冑大明擁護自身
五處甲冑大明曰
唵尊捺馱一
誦此明已復誦甘露軍荼利大明加
持水七掬灑淨及遣魔障復誦土甲
冑大明加持身五處以爲甲冑如得
金剛手菩薩親自擁護無異土甲冑
大明曰
[illegible]

二吉

曩莫三滿多一沒馱引南引二唵引部
引入嚩二合攞吽引二引
誦此明已復誦如來部心明加持水
三掬獻於三寶如來部心大明曰
曩莫三滿多一沒馱引南二引唵曩
唵倶三
誦此明已復誦佛眼大明加持水三
掬用灌自頂佛眼大明曰
曩莫薩哩嚩二合怛他引孽帝引毗
藥二合唵引嚕嚕娑普二合嚕三入
嚩二合攞底瑟吒四二合悉馱路左你引五
薩哩嚩二合哩他引二合娑達你六娑嚩二合引
賀七引
復誦甘露軍荼利心大明加持水三
掬用灌頂即成沐浴心大明曰
唵引阿蜜哩二合帝引吽
復誦前淨大明如前護身已復誦前
心大明二十一遍加持水用灑淨及遣
魔障然後隨意沐浴所用拭巾亦灌
令清淨又洗二手作潔淨已却入道
場近於賢聖行入所著衣亦用甘露
軍荼利大明加持又用常受衣大明
加持三遍或七遍已如常受用加持

[illegible]

衣大明曰
曩莫三滿多沒馱喃引唵引咯
乞叉二合薩哩嚩二合怛他引誐多曰
阿地瑟胝二合多引野耶嚩囉娑嚩
二合賀引
行人如是種種潔淨已方再入賢聖
道場於賢聖前發志誠心合掌恭敬
乃至作禮然以五淨水灑吉祥草作
座而坐後用塗香塗二手依儀結印
擁護自身即先結諸部三昧印
佛部三昧印以二手相並復合掌次
以二頭指安中指側第三節成印結
此印隨印誦佛部三昧大明曰
唵引怛他引誐覩引訥婆二合嚩引野
娑嚩引二合賀引
次結蓮花部三昧印先以二手作合
掌復散二手却以三中指相合如蓮
花相成印隨印誦蓮花部三昧大明
曰
唵引鉢訥謨引二合訥婆二合嚩引野娑
嚩引二合賀引
次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直竪餘指成印

隨印誦金剛部三昧大明曰

唵(引)嚩日嚕(引)納婆(二合)嚩(引)野

娑嚩(二合)賀(引句)

誦此明已復結甘露軍荼利印以二

手平仰二小指頭倒相交二無名指

與二中指屈入掌二頭指如金剛相

二拇指如針成印誦安於頂上隨印前

甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明

成就儀軌經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造